大智度論釋初品中尸羅波羅蜜義之餘 卷第十四 聖
龍樹菩薩造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯
問曰已知尸羅相云何為尸羅波羅
蜜荅曰有人言菩薩持戒寧自失身
不毀小戒是為尸羅波羅蜜如上須
陁須摩王經中說不惜身命以全禁
戒如菩薩本身曾作大力毒龍若衆
生在前身力弱者眼視便死身力強
者氣往而死是龍受一日戒出家求
靜入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍
法睡時形狀如蛇身有文章七寶雜
色獵者見之驚喜言曰以此希有難
得之皮獻上國王以為服飾不亦宜
乎便以杖按其頭以刀剝其皮龍自
念言我力如意傾覆此國其如反掌
此人小物豈能困我我今以持戒故
不計此身當從佛語於是自忍眼目
不視閉氣不息憐愍此人為持戒故
一心受剝不生悔意既以失皮赤肉
在地時日大熱宛轉土中欲趣大水
見諸小虫來食其身為持戒故不復

敢動自思惟言今我此身以施諸虫
為佛道故今以肉施以充其身後成
佛時當以法施以益其心如是誓已
身乾命絕即生第二忉利天上尒時
毒龍釋迦文佛是是時獵者提婆達等
六師是也諸小虫輩釋迦文佛初轉
法輪八万諸天得道者是菩薩護戒
不惜身命決定不悔其事如是是名
尸羅波羅蜜復次菩薩持戒為佛道
故作大要誓必度衆生不求今世後
世之樂不為名聞虛譽法故亦不自
為早求涅槃但為衆生沒在長流恩
愛所欺愚惑所誤我當度之令到彼
岸一心持戒為生善處生善處故見
善人見善人故生智慧生智慧故得
行六波羅蜜得行六波羅蜜故得佛
道如是持戒名為尸羅波羅蜜復次
菩薩持戒心樂善清淨不為畏惡道
亦不為生天但求善淨以戒熏心令
心樂善是為尸羅波羅蜜復次菩薩
以大悲心持戒得至佛道是名尸羅
波羅蜜復次菩薩持戒能生六波羅
蜜是則名為尸羅波羅蜜云何持戒

能生戒因五戒得沙弥戒因沙弥戒
得律儀戒因律儀戒得禪定戒因禪
定戒得無漏戒是為戒生戒云何持
戒能生於檀檀有三種一者財施二者
法施三者無畏施持戒自撿不侵一
切衆生財物是名財施衆生見者慕
其所行又為說法令其開悟又自思
惟我當堅持淨戒與一切衆生作
供養福田令諸衆生得无量福如是
種種名為法施一切衆生皆畏於死
持戒不害是則無畏施復次菩薩自
念我當持戒以此戒報為諸衆生作
轉輪聖王或作閻浮提王若作天王
令諸衆生滿足於財無所乏短然後
坐佛樹下降伏魔王破諸魔軍成无
上道為諸衆生說清淨法令無量衆
生度老病死海是為持戒生檀
波羅蜜云何持戒生忍辱持戒之人
心自念言我今持戒為持心故若持
戒无忍當墮地獄雖不破戒以無忍
故不免惡道何可縱忿不自制心但
以心故入三惡趣是故應當好自勉
强懃修忍辱復次行者欲令戒德堅

祐之

强當修忍辱所以者何忍為大力能
牢固戒令不動揺復自思惟我今出
家形與俗別豈可縱心如世人法宜
自勉勵以忍調心以身口忍心亦得
忍若心不忍身口亦尒是故行者當
令身口心忍絕諸忿恨復次是戒略
說則有八万廣說則無量我當云何
能具持此无量戒法唯當忍辱衆戒
自得譬如有人得罪於王王以罪人
載之刀車六邊利刃間不容間奔逸
馳走行不擇路若能持身不為刀傷
是則煞而不死持戒之人亦復如是
戒為利刀忍為持身若忍心不固戒
亦傷人又復譬如老人夜行无杖則
蹶忍為戒杖扶人至道福樂因緣不
能動揺如是種種名為持戒生羼提
波羅蜜云何持戒而生精進持戒之
人除去放逸自力懃修習无上法捨
世間樂入於善道志求涅槃以度一
切大心不懈以求佛為本是為持戒
能生精進復次持戒之人疲猒世苦
老病死患心生精進必求自脫亦以
度人譬如野干在林樹間依隨師子

及諸虎豹求其殘肉以自存活有時
空乏夜半踰城深入人舍求肉不得
屛處睡息不覺夜竟惶怖無計走則
慮不自免住則懼畏死痛便自定心
詐死在地衆人來見有一人言我須
野干耳即便截取野干自念截耳雖
痛但令身在次有一人言我須野干
尾便復截去野干復念截尾雖痛猶
是小事次有一人言我須野干牙野
干心念取者轉多儻取我頭則無活
路即從地起奮其智力絶踴閒關徑
得自濟行者之心求脱苦難亦復如
是若老至時猶故自寬不能懃懃決
斷精進病亦如是以有差期未能決
計死欲至時自知無冀便能自勉果
敢懃懃大修精進從死地中畢至涅
槃復次持戒之法譬如人射先得平
地地平然後心安心安然後挽滿挽
滿然後陷深戒為平地定意為弓挽
滿為精進箭為智慧賊是無明若能
如是展力精進必至大道以度衆生
復次持戒之人能以精進自制五情
不受五欲若心已去能攝令還是為

持戒能護諸根護諸根則生禪定生
禪定則生智慧生智慧得至佛道是
為持戒生毗梨耶波羅蜜云何持戒
生禪人有三業作諸善若身口業
善意業自然入善譬如曲草生於麻
中不扶自直持戒之力能羸諸結使
云何能羸若不持戒瞋恚事來煞心
即生若欲事至婬心即成若持戒者
雖有微瞋不生煞心雖有婬念婬事
不成是為持戒能令諸結使羸諸結
使羸禪定易得譬如老病失力死事
易得結使羸故禪定易得復次人心未
息常求逸樂行者持戒棄捨世福心
不放逸是故易得禪定復次持戒之
人得生人中次生六欲天上次至色
界若破色相生無色界持戒清淨斷諸
結使得阿羅漢道大心持戒愍念衆
生是為菩薩復次戒為撿麁禪為攝
細復次戒攝身口禪止乱心如人上
屋非梯不昇不得戒梯禪亦不立復
次破戒之人結使風强散亂其心其
心散亂則禪不可得持戒之人煩惱
風軟心不大散禪定易得如是等種

種因緣是為持戒生禪波羅蜜云何持戒能生智慧持戒之人觀此戒相從何而有知從衆罪而生若無衆罪則亦无戒戒相如是從因緣有何故生著譬如蓮華出自汙泥色雖鮮好出處不淨以是悟心不令生著是為持戒生般若波羅蜜復次持戒之人心自思惟若我以持戒貴而可取破戒賤而可捨者若有此心不應般若以智慧籌量心不著戒无取無捨是為持戒生般若波羅蜜復次不持戒人雖有利智以營世務種種欲求生業之事慧根漸鈍譬如利刀以割泥土遂成鈍器若出家持戒不營世業常觀諸法實相無相先雖鈍根以漸轉利如是等種種因緣名為持戒生般若波羅蜜如是名為尸羅波羅蜜生六波羅蜜復次菩薩持戒不以畏故亦非愚癡非疑非惑亦不自為涅槃故持戒但為一切衆生故為得佛道故為得一切佛法故如是相名為尸羅波羅蜜復次若菩薩於罪不罪不可得故是時名為尸羅波羅蜜問曰若

捨惡行善是為持戒云何言罪不罪
不可得荅曰非謂邪見麁心言不可
得也若深入諸法相行空三昧慧眼觀
故罪不可得罪無故不罪亦不可得復
次衆生不可得故煞罪亦不可得罪
不可得故戒亦不可得何以故以有
煞罪故則有戒若无煞罪則亦無戒
問曰今衆生現有云何言衆生不可
得荅曰肉眼所見是為非見若以慧
眼觀則不得衆生如上檀中說無施
者無受者無財物此亦如是復次若
有衆生是五衆耶離五衆耶若是五
衆五衆有五衆生為一如是者五可
為一一可為五譬如市易物直五疋
以一疋取之則不可得何以故一不
得作五故以是故知五衆不得作一
衆生復次五衆生滅无常相衆生法
從先世来至後世受罪福於三界若
五衆是衆生譬如草木自生自滅如
是則无罪縛亦無解脫以是故知非
五衆是衆生若離五衆有衆生如先
說神常遍中已破復次離五衆則我
見心不生若離五衆有衆生是為墮

大智度論卷第十四　第八張

常若墮常者是則無生无死何以故
生名先無今有死名已生便滅若衆
生常者應遍滿五道中先已常有去
何今復来生若不有生則無有死問
曰定有衆生何以故言无五衆因緣
有衆生法譬如五指因緣拳法生答
曰此言非也若五衆因緣有衆生法
者除五衆則別有衆生法然不可得
眼自見色耳自聞聲鼻嗅香舌知味
身知觸意知法空無我法離此六事
更无衆生諸外道輩倒見故言眼能
見色是為衆生乃至意能知法是為
衆生又能憶念能受苦樂是為衆生
但作是見不知衆生實譬如一長老
大德比丘人謂是阿羅漢多致供養
其後病死諸弟子懼失供養故夜盜
出之於其卧處安施被枕令如師在
其狀如卧人来問疾師在何許諸弟
子言汝不見牀上被枕耶愚者不審
察之謂師病卧大送供養而去如是
非一復有智人来而問之諸弟子亦
如是答智人言我不問被枕床褥我
自求人發被求之竟無人可得除六

事相更無我人知者見者亦復如是
復次若衆生於五衆因緣有者五衆
无常衆生亦應無常何以故因果相似
故若衆生无常則不至後世復次若
如汝言衆生從本已来常有若尒者
衆生應生五衆五衆不應生衆生今
五衆因緣生衆生名字無智之人逐
名求實以是故衆生實無若无衆生
亦无煞罪無煞罪故亦无持戒復次
是五衆深入觀之分别知空如夢所
見如鏡中像若煞夢中所見及鏡中
像無有煞罪煞五陰空相衆生亦復
如是復次若人不樂罪貪著无罪是
人見破戒罪人則輕慢見持戒善人
則愛敬如是持戒則是起罪因緣以
是故言於罪不罪不可得故應具足
尸羅波羅蜜

大智度論釋初品中羼提波羅蜜義第二十四

經心不動故應具足羼提波羅蜜論問
曰云何名羼提答曰羼提秦言忍辱忍
辱有二種生忍法忍菩薩行生忍得
无量福德行法忍得無量智慧福德
智慧二事具足故得如所願辟如人

有目有足隨意能到菩薩若遇惡口
罵詈若刀杖所加思惟知罪福業因
緣諸法內外畢竟空無我無我所以
三法印印諸法故力雖能報不生惡
心不起惡口業尒時心數法生名為
忍得是忍法故忍智牢固譬如畫彩
得膠則堅著有人言善心有二種有
麁有細麁名忍辱細名禪定未得禪
定心樂能遮衆惡是名忍辱心得禪
定樂不為衆惡是名禪定是忍是心
數法與心相應隨心行非業非業報
隨業行有人言三界繫有人言但
欲界繫或不繫色界無外惡可忍
故亦有漏亦無漏凡夫聖人俱得
故障已心他心不善法故名為善
善故或思惟斷或不斷如是等種
種阿毗曇廣分別問曰云何名生
忍荅曰有二種衆生來向菩薩一者
恭敬供養二者瞋罵打害尒時菩薩
其心能忍不愛敬養衆生不瞋加惡
衆生是名生忍問曰云何恭敬供養
名之為忍荅曰有二種結使一者屬
愛結使二者屬恚結使恭敬供養雖

不生恚令心愛著是名軟賊是故於
此應當自忍不著不愛云何能忍觀
其无常是結使生處如佛所說利養
瘡深辟如斷皮至肉斷肉至骨斷骨
至髓人著利養則破持戒皮斷禪定
肉破智慧骨失微妙善心髓如佛初
遊迦毗羅婆國與千二百五十比丘
俱是梵志之身供養火故形容燋
悴絶食苦行故膚體瘦黑淨飯王心
念言我子侍從雖復心淨清潔並无
容貌我當擇取累重多子孫者家出
一人為佛弟子如是思惟已勑下國
中簡擇諸釋貴戚子弟應書之身皆
令出家是時斛飯王子提婆達多出
家學道誦六万法聚精進修行滿十
二年其後為供養利故來至佛所求
學神通佛告憍曇汝觀五陰无常可
以得道亦得神通而不為說取通之
法出求舍利弗目揵連乃至五百阿
羅漢皆不為說言汝當觀五陰无常
可以得道可以得通不得所求涕泣
不樂到阿難所求學神通是時阿難
未得他心智敬其兄故如佛所言以授

提婆達多受學通法入山不久便得五
神通得五神通已自念誰當與我作檀
越者如王子阿闍世有大王相欲與為
親厚到天上取天食還到欝旦羅越
取自然粳米至閻浮林中取閻浮果
與王子阿闍世或時自變其身作爲
寶馬寶以惑其心或作嬰孩坐其膝
上王子抱之嗚唼與唾時時自說己
名令太子知之種種變態以動其心
王子意惑於奈園中大立精舍四種
供養并種種雜供無物不備以給提
婆達多日日率諸大臣自為送五百
釜羹飯提婆達多大得供養而徒衆
尠少自念我有三十相減佛未幾直
以弟子未集若大衆圍繞與佛何異
如是思惟已生心破僧得五百弟子
舍利弗目揵連說法教化僧還和合
尒時提婆達多便生惡心推山壓佛
金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石
迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復
以拳打尼尼即時眼出而死作三逆
罪與惡邪師富蘭那外道等為親厚
斷諸善根心無愧悔復以惡毒著指

爪中欲因礼佛以中傷佛欲去未到
王舍城中地自然破裂火車来迎生
入地獄提婆達多身有三十相而不
能忍伏其心為供養利故而作大罪
生入地獄以是故言利養瘡深破皮
至髓應當除却愛供養人心是為菩
薩忍心不愛著供養恭敬人復次供
養有三種一者先世因緣福德故二
者今世功德修戒禪定智慧故為人敬
養三者虛妄欺惑內無實德外如清白
以詐時人而得供養於此三種供養中
心自思惟若先世因緣懃修福德今得
供養是為懃身作之而自得耳何為
於此而生貢高譬如春種秋穫自以
力得何足自憍如是思惟已忍伏其
心不著不憍若今世功德故而得供
養當自思惟我以智慧若知諸法實
相若能斷結以此功德故是人供養
於我無事如是思惟已自伏其心不
自憍高此實愛樂功德不愛我也譬
如罽賓三藏比丘行阿蘭若法至一
王寺寺設大會守門人見其衣服麁
弊遮門不前如是數數以衣服弊故
大智度論卷第十四　第十四張　聖

毎不得前便作方便假借好衣而来
門家見之聽前不禁既至會坐得種
種好食先以與衣衆人問言何以尒
也荅言我比數来毎不得入今以衣故
得在此坐得種種好食實是衣故得
之故以與衣行者以修行功德持戒
智慧故而得供養自念此為功德非
為我也如是思惟能自伏心是名為
忍若虛妄欺偽而得供養是為自害
不可近也當自思惟若我以此虛妄
而得供養與惡賊劫盜得食無異是
為墮欺妄罪如是於三種供養人中
心不愛著亦不自高是名生忍問曰
人未得道衣食為急云何方便能得
忍心不著不愛給施之人荅曰以智
慧力觀無常相苦相无我相心常猒
患辟如罪人臨當受戮雖復美味在
前家室勸喻以憂死故雖飲食餚膳
不覺滋味行者亦尒常觀无常相苦
相雖得供養心亦不著又如麞鹿為
虎摶逐逃之不捨雖得好草美水飲
食心無染著行者亦尒常為无常虎
逐不捨須臾思惟猒患雖得美味亦

不染著是故行者於供養人中心得
自忍復次若有女人來欲娛樂誑惑
菩薩菩薩是時當自伏心忍不令起
如釋迦文尼佛在菩提樹下魔王憂
愁遣三玉女一名樂見二名悅彼三
名渴愛來現其身作種種姿態欲壞
菩薩菩薩是時心不傾動目不暫視
三女念言人心不同好愛各異或有
好少或愛中年或好長好短好黑好
白如是衆好各有所愛是時三女各
各化作五百美女一一化女作無量
變態從林中出譬如黑雲電光暫現
或揚眉頓睫或嬌頬細視作衆伎樂種
種姿媚來近菩薩欲以態身觸逼菩
薩爾時密迹金剛力士瞋目叱之此
是何人而汝婬媚敢來觸嬈爾時密
迹說偈呵之
汝不知天今　失好而黃鵠　大海水清美
今日盡苦醎　汝不知日歲　婆藪諸天墮
火本為天口　而今一切噉
汝不知此事　敢輕此聖人是時衆女
逡巡小退語菩薩言今此衆女端嚴
無比可自娛意端坐何為菩薩言汝
大智度論卷第十四　第十六張　聖
含之

等不淨臭穢可惡去勿妄談菩薩是
時即說偈言
是身為穢藪 不淨物腐積 是實為行廁
何足以樂意
女聞此偈自念此人不知我等清淨
天身而說此偈即自變身還復本形
光曜昱爍照林樹間作天伎樂語菩
薩言我身如是有何可呵菩薩答言
時至自知問曰此言何謂以偈答言
諸天園林中 七寶蓮華池 天人相娛樂
失時汝自知 是時見無常 天上樂皆苦
汝當猒欲樂 愛樂正真道
女聞偈已心念此人大智無量天樂
清淨猶知其惡不可當也即時滅去
菩薩如是觀婬欲樂能自制心忍不
傾動復次菩薩觀欲種種不淨於諸
衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家
毒虵之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂
妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女
子小人心淺智薄唯欲是視不觀富
貴智德名聞專行欲惡破人善根桎
梏枷鎖閉繫囹圄雖曰難解是猶易
開女鎖繫人染固根深無智沒之難

可得脫衆病之中女病最重如佛偈言

寧以赤鐵　宛轉眼中　不以散心
邪視女色　含笑作姿　憍慢羞恥
迴面攝眼　美言妬瞋　行步妖穢
以惑於人　婬羅弥網　人皆没身
坐卧行立　迴眄巧媚　薄智愚人
為之心醉　執劍向敵　是猶可勝
女賊害人　是不可禁　蚖虵含毒
猶可手捉　女情惑人　是不可觸
有智之人　所應不視　若欲觀之
當如母姊　諦視觀之　不淨填積
婬火不除　為之燒滅

復次女人相者若得敬待則令夫心
高若敬待情捨則令夫心怖女人如
是恒以煩惱憂怖與人云何可近親
好乖離女人之罪巧察人要女人之
智大火燒人是猶可近清風無形是
亦可捉蚖虵含毒猶亦可觸女人之
心不可得實何以故女人之相不觀
富貴端政名聞智德族姓技藝辯言
親厚愛重都不在心唯欲是視譬如
蛟龍不擇好醜唯欲殺人又復女人
不瞻視憂苦憔悴給養敬待憍奢叵

制復次若在善人之中則自畜心高
无智人中視之如怨富貴人中追之
敬愛貧賤人中視之如狗常隨欲心
不隨功德如説國王有女名曰拘牟
頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遥
見王女在高樓上窓中見面想像染
著心不暫捨弥歷日月不能飲食母
問其故以情荅母我見王女心不能
忘母諭兒言汝是小人王女尊貴不
可得也兒言我心願樂不能暫忘若
不如意不能活也母為子故入王宮
中常送肥魚美肉以遺王女而不取
價王女怪而問之欲求何願母白王
女願却左右當以情告我唯有一子
敬慕王女情結成病命不云遠願垂
愍念賜其生命王女言汝去月十五
日於某甲天祠中住天像後母還語
子汝願已得告之如上沐浴新衣在
天像後住王女至時白其父王我有
不吉須至天祠以求吉福王言大善
即嚴車五百乗出至天祠既到勅諸
從者齊門而止獨入天祠天神思惟
此不應尒王為世主不可令此小人

毁辱王女即厭此人令睡不覺王女
既入見其睡重推之不悟即以瓔珞
直十万兩金遺之而去去後此人得
覺見有瓔珞又問衆人知王女来情
願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而
死以是證故知女人之心不擇貴賤
唯欲是從復次昔有國王女逐旃陀
羅共為不淨又有仙人女隨逐師子
如是等種種女人之心無所選擇以
是種種因緣於女人中除去情欲忍
不愛著云何瞋惱人中而得忍辱當
自思惟一切衆生有罪因緣更相侵
害我今受惱亦本行因緣雖非今世
所作是我先世惡報我今償之應當
甘受何可逆也譬如負債債主索之
應當歡喜償債不可瞋也復次行者
常行慈心雖有惱亂逼身必能忍受
譬如羼提仙人在大林中修忍行慈
時迦利王將諸婇女入林遊戲飲食
既訖王小睡息諸婇女輩遊花林間
見此仙人加敬礼拜在一面立仙人
尒時為諸婇女讚說慈忍其言美妙
聽者無猒久而不去迦利王覺不見

婬女拔劍追蹤見在仙人前立憍妬
隆盛瞋目奮劍而問仙人汝作何物
仙人荅言我今在此修忍行慈王言
我今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝
手足若不瞋者知汝修忍仙人言任
意王即拔劍截其耳鼻斬其手足而
問之言汝心動不荅言我修慈忍心
不動也王言汝一身在此無有勢力
雖口言不動誰當信者是時仙人即
作誓言若我實修慈忍血當為乳即
時血變為乳王大驚喜將諸婬女而
去是時林中龍神為此仙人雷電霹
靂王被毒害沒不還宮以是故言於
惱乱中能行忍辱復次菩薩修行悲
心一切衆生常有衆苦處胎迫隘受
諸苦痛生時迫迮骨肉如破冷風觸
身甚於劍戟是故佛言一切苦中生
苦最重如是老病死苦種種困厄云
何行人復加其苦是為瘡中復加刀
破復次菩薩自念我不應如諸餘人
常隨生死水流我當逆流以求盡源
入涅槃道一切凡人侵至則瞋益至
則喜怖處則畏我為菩薩不可如彼

舍之

雖未斷結當自抑制修行忍辱惱害不瞋敬養不喜衆苦艱難不應怖畏當為衆生興大悲心復次菩薩若見衆生來為惱亂當自念言是為我之親厚亦是我師益加親愛敬心待之何以故彼若不加衆惱惱我則我不成忍辱以是故言是我親厚亦是我師復次菩薩心知如佛所說衆生無始世界无際往来五道輪轉無量我亦曽為衆生父母兄弟衆生亦皆曽為我父母兄弟當來亦尒以是推之不應惡心而懷瞋害復次思惟衆生之中佛種甚多若我瞋意向之則為瞋佛若我瞋佛則為已了如說鴿鳥當得作佛今雖是鳥不可輕也復次諸煩惱中瞋為最重不善報中瞋報最大餘結無此重罪如釋提婆那民問佛偈言

何物煞安隱 何物煞不悔 何物毒之根
吞滅一切善 何物煞而讃 何物煞无憂

佛答偈言

煞瞋心安隱 煞瞋心不悔 瞋為毒之根
瞋滅一切善 煞瞋諸佛讃 煞瞋則无憂

菩薩思惟我今行悲欲令衆生得樂
瞋為吞滅諸善毒害一切我當云何
行此重罪若有瞋恚自失樂利云何
能令衆生得樂復次諸佛菩薩以大
悲為本從悲而出瞋為滅悲之毒特
不相宜若壞悲本何名菩薩菩薩從
何而出以是之故應修忍辱若衆生
加諸瞋惱當念其功德今此衆生雖
有一罪更自別有諸妙功德以其功
德故不應瞋復次此人若罵若打是
為治我譬如金師煉金垢隨火去真
金獨在此亦如是若我有罪是從先
世因緣今當償之不應瞋也當修忍
辱復次菩薩慈念衆生猶如赤子閻
浮提人多諸憂愁少有歡日若來罵
詈或加讒賊心得歡樂此樂難得恣
汝罵之何以故我本發心欲令衆生
得歡喜故復次世間衆生常為衆病
所惱又為死賊常隨伺之譬如怨家
恒伺人便云何善人而不慈愍復欲
加苦苦未及彼先自受害如是思惟
不應瞋彼當修忍辱復次當觀瞋恚
其咎最深三毒之中无重此者九十

八使中此為最堅諸心病中第一難
治瞋恚之人不知善不知非善不觀
罪福不知利害不自憶念當墮惡道
善言忘失不惜名稱不知他惱亦不
自計身心疲惱瞋覆慧眼專行惱他
如一五通仙人以瞋恚故雖修淨行
煞害一國如旃陁羅復次瞋恚之人
譬如虎狼難可共止又如惡瘡易發
易壞瞋恚之人譬如毒蛇人不憙見
積瞋之人惡心漸大至不可至煞父
煞君惡意向佛如拘睒彌國比丘以
小因緣瞋心轉大分為二部若欲斷
當終竟三月猶不可了佛來在衆舉
相輪手遮而告言

汝諸比丘　勿起鬪諍　惡心相續
苦報甚重　汝求涅槃　棄捨世利
在善法中　云何瞋諍　世人忿諍
是猶可恕　出家之人　何可諍鬪
出家心中　懷毒自害　如冷雲中
火出燒身

諸比丘白佛言佛為法王願小默然
是輩侵我不可不荅佛念是人不可
度也於衆僧中凌虛而去入林樹間

大智度論卷第十四　第二十四張　重

舍之

寂然三昧瞋罪如是乃至不受佛語
以是之故應當除瞋修行忍辱復次
能修忍辱慈悲易得得慈悲者則至
佛道問曰忍辱法皆好而有一事不
可小人輕慢謂為怖畏以是之故不
應皆忍荅曰若以小人輕慢謂為怖
畏而欲不忍不忍之罪甚於此也何
以故不忍之人賢聖善人之所輕賤
忍辱之人為小人所慢二輕之中寧
為無智所慢不為賢聖所賤何以故
无智之人輕所不輕賢聖之人賤所
可賤以是之故當修忍辱復次忍辱
之人雖不行布施禪定而常得微妙功
德生天上人中後得佛道何以故心
柔軟故復次菩薩思惟若人今世惱
我毀辱奪利輕罵繫縛且當含忍若
我不忍當墮地獄鐵垣熱地受無量
苦燒炙燔煑不可具說以是故知小
人无智雖輕而貴不忍用威雖快而
賤是故菩薩應當忍辱復次菩薩思
惟我初發心誓為衆生治其心病今
此衆生為瞋恚結使所病我當治之
云何而復以之自病應當忍辱譬如

含之

藥師療治衆病若鬼狂病拔刀罵詈不識好醜醫知鬼病但為治之而不瞋恚菩薩若為衆生瞋惱罵詈知其為瞋恚煩惱所病狂心所使方便治之無所嫌責亦復如是復次菩薩育養一切愛之如子若衆生瞋惱菩薩菩薩慈之不瞋不責譬如慈父撫育子孫子孫幼稚未有所識或時罵詈打擲不敬不畏其父愍其愚小愛之愈至雖有過罪不瞋不恚菩薩忍辱亦復如是復次菩薩思惟若衆生瞋惱加我我當忍辱若我不忍今世心悔後入地獄受苦无量若在畜生作毒龍惡蛇師子虎狼若為餓鬼火從口出譬如人被火燒燒時痛輕後痛轉重復次菩薩思惟我為菩薩欲為衆生益利若我不能忍辱不名菩薩名為惡人復次菩薩思惟世有二種一者衆生數二者非衆生數我初發心誓為一切衆生若有非衆生數山石樹木風寒冷熱水雨侵害但求衛之初不瞋恚今此衆生是我所為加惡於我我當受之云何而瞋復次

大智度論卷第十四　第二十六張

菩薩知從久遠已来因緣和合假名
為人无實人法誰可瞋者是中但有
骨血皮肉辟如累墼又如木人機關
動作有去有来知其如此不應有瞋
若我瞋者是則愚癡自受罪苦以是
之故應修忍辱復次菩薩思惟過去
无量恒河沙等諸佛本行菩薩道時
皆先行生忍然後修行法忍我今求
學佛道當如諸佛法不應起瞋恚如
魔界法以是故應當忍辱如是等種
種無量因緣故能忍是名生忍

大智度論卷第十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造